根本說一切有部毗奈耶卷第四十九　益

三藏法師 義淨奉 制譯

詐言不知學處第八十三

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻半月半月應說波羅底木叉戒時諸苾芻奉教而說六衆苾芻聽戒之時作如是語具壽我今始知是法在戒經中說諸苾芻報曰豈可具壽於半月半月說戒經時不聽聞耶六衆答曰我今豈可唯聽說此更無餘事於諸欲境亦復思量諸苾芻白佛佛言此等愚人輕慢學處乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不作意不一想不攝耳不策念而聽法

丙仟

者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上說
戒經時者謂從四他勝乃至七滅諍
法相次而說詮其要義我令始知等
者謂六衆苾芻與餘苾芻屢同聽戒
而彼故言我不知者意欲令他心生
憂悔故諠惱時衆故諸苾芻當勸喻
言等者明不恭敬等有所虧失故此
中犯相者苾芻見說四他勝時如是
乃至十三殘罪七滅諍法作如是說
者一一說時皆得波逸底迦罪若實
不了知如愚癡人者說實無犯又無
犯者廣說如上
作針筒學處第八十四
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一
工人名曰達摩善牙骨作先於無衣外
道心生敬信因来寺中就乞食苾芻而
聽法要遂於佛教深起信心復爲演
說七有事福業彼既聞已作如是念
我先無知歸露形者彼以拔髮爲業
苦身修行既處邪邊靡涉中道我今
宜應棄彼僞教契想眞宗現在當来
異希津濟然我家業貧窶難修福

一切有部毗奈耶卷第卅九　第二張　丞

業宜可自勵役己惠人即便以自工巧告諸苾芻曰我善牙作若須針筒我當施手時有苾芻令造象牙針筒奇巧可愛餘苾芻嗟歎驚訝復令其作如是轉展乃至多人索者象牙因斯罄盡復令骨作骨盡用角角復終盡時彼工人因致貧困衣不掩形食不資口時露形者見而告曰尒於昔時歸依我等家道豐贍今依剃髮遂致困窮以此察之孰為勝侶時諸少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻使他工人不知量度以至貧窮復致譏醜以緣白佛佛告諸苾芻廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人其骨牙角如事可知有二種針筒一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許若自若他並不應作若成者即應打碎其罪說悔其所對之人應問云尒針筒打碎未若不問者得惡作罪問以方悔苾芻應用竹筆為筒或氈片等以

安其針時可數看勿令生垢此皆無
犯又無犯者廣說如上
作過量牀學處第八十五
佛在室羅伐城逝多林時有苾芻入
闇遊行至逝多林門日暮門閉即於
門屋下坐短脚牀既洗足已斂身入
定有虵愛冷在牀前住見苾芻毒頭
遂螫其額因致身亡遂生三十三天
端拱而坐時天帝釋遣五百姝女而
為給侍天女瓔珞出妙音聲能令聞
者心生愛樂時彼天子雖聞其聲不
相觀視彈指告言姊妹何因惱我天
女見已嗟歎奇異遂以其事往白帝
釋天主報曰汝等可持大鏡安在彼
前女便置鏡時彼天人方覩自身具
諸瓔珞周匝嚴飾深生厭離說伽他曰
於此世間中　人身最難得　正信如來教
出家為更難　如斯難遇事　而我已曾得
云何喪法眼　墮於牢獄中　我不得正見
終不受欲樂　由斯障解脫　當淪於惡趣
我居天女內　如被鬼神圍　入此愚癡林
云何當出離
法尒諸天初生之時得三種念我於

石中

何處死今於何處生復由何業力即
便觀知從人中死生在三十三天由
淨持戒善業所感作是念已時諸天
女告天子曰大仙今可往礼帝釋方
與我等共為歡戲天子荅曰姉妹天
主帝釋者已能遠離染瞋癡耶白言
未離天子曰姉妹我昔歸依大師世
尊離染瞋癡而行礼敬云何今時礼
具三毒姉妹頗有因緣能令帝釋礼
敬我不天女荅曰有勝苑園名為妙
地中有住處是天仙所居若在其中
而出家者帝釋自往申其礼敬是時
天子於天婇女作鬼神想棄之而去
往妙地中天仙住處於彼衆內而為
出家尒時帝釋聞是事已詣苑園中
躬由礼敬稱善而退天子自念我若
不往礼覲世尊即受天樂者是所不
應今我先當礼世尊足是時天子以
天四花置衣裾內諸妙瓔珞具莊嚴
身猶如壯士屈申臂頃於天宮沒現
逝多林由彼天光威神力故光明赫
弈周遍照曜逝多園林詣世尊所頂
礼雙足即以天花布在佛前虔誠供

石中

養繞佛三匝在一面坐以妙伽他請
世尊曰
我居天女內 如被鬼神園 入愚闇稠林
云何修出離
世尊告曰
有妙平直道 去處無所畏 法忍為大牛
奉車無乱響 慚愧充机褥 專念為侍從
智慧御車人 正見令前導 若有善男女
乗此安隱車 一心無異緣 能至最勝處
尒時世尊觀彼天子意樂根性隨機
說法令得開悟即於座上以金剛智
杵摧破二十種薩迦耶見山得預流
果既見諦已白佛言世尊由佛令我
於諸難中得解脫果此非父母高祖
人王及諸天衆沙門婆羅門親友眷
屬之所能作我逢世尊大善知識故
於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安
置人天勝妙之處盡生死苦得涅槃
道乾竭血海超越骨山無始積集身
見之山以智慧杵而摧破之獲得初
果我今歸依佛法僧寶始從今日乃
至命存受五學處不殺生乃至不飲
酒唯願世尊證知我是鄔波索迦即

於佛前說自慶頌曰

我由佛力故　永閉三惡道　得開天妙門
長昇涅槃路　我依世尊故　今得清淨眼
證見真聖道　超過有海岸　佛超於人天
離生老死過　有海中難遇　我逢今得果
我以莊嚴身　歡心礼佛足　右繞除怨者
今往赴天宮

尒時彼天於生死中得未曾得礼佛足已更以天花至誠供養便往天宮忽然不現時逝多林授事苾芻至天曉已便開寺門見彼苾芻在小牀上端坐命終復見毒虵住其牀下即以此事往白世尊世尊告曰可為焚燒復告諸苾芻曰不應下小牀上而為寢卧亦不應牀前洗足違者得越法罪時六衆苾芻聞是制已遂作高牀脚長七肘緣梯上下諸婆羅門居士等見生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛言我今以此為緣為諸苾芻廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻作大小牀足應高佛八指若過作者應截去波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時具

壽鄔陁夷身形長大坐彼牀時頭拄
著牀苾芻白佛佛言前是創制此更
隨開應如是說
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入梐木若過者應截去波逸底迦
若復苾芻者謂六衆也作大小牀者謂
自作使人造此大牀及小座時應高
佛八指者佛謂大師此之八指長中
人一肘除入梐木者除牀脚入梐木
此非是量若過作者謂量若過應可
截去隨罪說悔如前應作此中犯相
者若苾芻若為僧作若自為作過八
指量者應截去其罪說除對說罪者
應可問言牀脚截未若不問者得惡
作罪其罪不應說悔若依量作者無
犯又無犯者廣如上說
用草木綿貯牀學處第八十六
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陁
分得大牀以木綿貯安襯而卧有老
苾芻從他處來合與卧具其授事人
隨次分與至鄔波難陁房為彼年老
并合得牀鄔波難陁便去襯物分散
木綿令其寢息苾芻卧已天曉出房

身衣惣自諸苾蒭見報言上座豈可
卧在糞落積中耶具以上緣告諸苾
蒭諸苾蒭白佛佛言我今為諸苾蒭
制其學處應如是說
若復苾蒭以木綿等貯僧牀座者應
撤去波逸底迦
若復苾蒭者鄔波難陀餘義如上言
貯物者有五種一木綿二草綿三蒲
臺四劫貝五羊毛若復苾蒭以五種
物自貯教人貯皆得墮罪罪應說悔
此中犯者苾蒭若僧私牀座以木綿
等而散貯者皆得墮罪絮應撤去罪
應說悔對說罪者應可問言絮撤去
未若不問者得惡作罪其罪不應說
悔廣說如上
過量作尼師但那學處第八十七
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
汝諸苾蒭若受用僧伽卧具及餘人
物乃至私物應用襯替苾蒭不識其
量遂便大作小者棄擲或嫌長短作
務煩多常有營為妨修善品廣說乃
至為諸苾蒭制其學處應如是說
若復苾蒭作尼師但那當應量作是

中量者長佛二張手廣一張手半若
過成者截去波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已具壽
鄔陀夷身形長大每至卧時為護卧
具故於其足邊以諸樹葉而為襯替
世尊因觀房舍見葉狼藉問知事已
告諸苾芻曰前是創制此復重開廣
說乃至應如是說
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波
逸底迦
若復苾芻者此法中人尼師但那者
謂敷具也若自作使人作皆悉同犯應
量者如文可知若佛一張手當中人
三張手總長九張手合有四肘半廣
一張手半者當中人四張手復有六指
此中制意者尼師但那本為襯替卧具恐有廣損不擬餘用然其大量為自身等頂上餘有一探手在斯乃正當卧具相當又復識堅餘人身有三倍言二倍者蓋是部別若修二倍那尼師但那其全小不堪替卧表也礼拜不見有文故違害言譏代當罪細尚可不應容餘處
若苾芻不依此量而過作者物應截
去罪應說悔餘問答等並廣如上說
作覆瘡衣學處第八十八
一切有部毗奈耶卷第四十九　第十張　丹

西

佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡衣苾芻不知當云何作其量過大或時大小諸苾芻白佛佛言乃至應如是說若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦若復苾芻等義如上說覆瘡者謂覆身瘡疥也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說

作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園三月夏安居時毗舍佉鹿子母往詣佛所礼雙足已在一面坐佛為說法示教利喜默然而住時毗舍佉即從座起合掌恭敬白佛言世尊願佛及僧明當就舍受我微供尒時世尊默然而受時毗舍佉知佛受已頂礼佛足奉辭而去既至舍已即於其夜備辦種種上妙飲食佛於其夜天將曉時便於東方見多雲起形如圓錡遍滿虛空如是之雲能降大雨充滿溝渠尒時佛告阿難陀曰汝今宜往告諸苾芻令此雲起必降洪雨此雨霑濡有大威力若洗浴者能除衆病若諸苾芻樂

欲洗者可於空地隨意洗浴阿難陁
既受教已具以佛語告諸苾芻時諸
苾芻悉於露地雨中立洗時毗舍佉
母飲食辦已敷設座具安淨水瓮令
其婢使往逝多林請佛及僧白言時
至婢到門所覓諸苾芻時諸苾芻閑
門而浴婢於門隙遥見苾芻露形於
寺中浴便作是念此中不見苾芻皆
是露形外道即便歸舍白其母曰我
於寺內不見一人是苾芻者但見露
形外道立洗雨中時毗舍佉便作是
念今日天雨聖衆多在雨中露形而
浴非是外道便遣餘人往扣門嚶白
言聖者毗舍佉母令白時到尒時佛
與大衆著衣持鉢詣毗舍佉處既坐
定已先行淨水次下美食種種珍羞
無不備具衆既食了受水齒木淨澡
漱已皆収鉢器時毗舍佉即於佛前
以瓶注水聽說發願竟前礼佛足白
佛言世尊唯願慈悲許我徵願佛言
隨汝所求欲作何願毗舍佉曰我有
八願一者欲施苾芻衆雨浴衣二者
欲施苾芻尼衆雨浴衣三者客苾芻

一切有部毗奈耶卷第四十九　第十二張　益

来先我舍食四者將行苾芻當於我
舍食已而去五者有病苾芻我施飲
食六者看病苾芻我亦施食七者有
病苾芻須醫藥者我當給施八者常
施僧粥佛告毗舍佉曰汝以何緣施
雨浴衣荅言大德今日時至令婢詣
門見諸苾芻露形而浴謂是外道大
德我緣此故施雨浴衣令諸聖衆遮
身洗浴又毗舍佉汝以何緣施苾芻
尼雨浴衣荅言大德我憶曾見諸苾
芻尼在河水中露身而浴諸俗識耻
出嫌誚言為此施衣令障形醜隨處
而浴又毗舍佉汝以何緣施客苾芻
新来者食荅言大德諸新来者未善
委知乞食次第又復疲勞須食美食
是故我施又毗舍佉汝以何緣施將
遠行苾芻飲食荅言大德行侶苾芻
若乞食時恐失其伴故我施食又毗
舍佉汝以何緣施病苾芻食荅言大
德諸病苾芻不得食者病便增劇是
故我施又毗舍佉汝以何緣施看病
者食荅言大德若看病人行乞食者
瞻侍便闕湯藥所須有乖時節是故

我施又毗舍佉汝以何緣施病苾芻
所須醫藥荅言大德若無醫藥病即
難差長時帶患廢修善品是故我施
又毗舍佉汝以何緣施苾芻僧粥荅
言大德若諸苾芻不食粥者被飢渴
逼是故我施尒時毗舍佉復白佛言
世尊我聞某處苾芻命過佛記彼人
得預流果有記一來不還阿羅漢果
大德彼諸聖人頗曾來至室羅伐城
受我供給供養不佛言曾受若曾受
者我所施福由是因緣必定當得福
智圓滿佛告毗舍佉善哉善哉汝所
施福功德圓滿時毗舍佉即從座起
礼佛而去佛以此緣告諸苾芻我聽
諸苾芻畜雨浴衣隨處洗浴時諸苾
芻不知其量太長太狹佛言不應如
是當應量作廣說乃至應如是說
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中
量者長佛六張手廣二張手半若過
作者應截去波逸底迦
若復苾芻等並如上說雨浴衣者謂
天雨時用若自作教人當應量作長
廣如文若過者得罪同前說悔問荅

廣如上說

同佛衣量作衣學處第九十

緣處同前時鄔波難陁與佛等量作
衣但披一邊餘衆肩上諸苾芻見謂
是新客欲為觧勞報云我非新至同
佛衣量作支伐羅苾芻譏嫌云何作
此過量之衣以緣白佛佛言我因此
事為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量者長佛十張
手廣六張手此是佛衣量若復苾芻
者鄔波難陁佛衣者大師衣也長佛
十張手當中人三十張手有十五肘
廣六者當十八張手有九肘或復過
此皆犯墮罪餘廣如上說

四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家
受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中尒時得叉尸
羅城有一長者娶妻未久便誕一女
身有三德如青嗢鉢羅花一者身黃

金色猶如花鬚二者目紺青色猶如
花葉三者香氣芬馥猶如花香生三
七日諸親集會欲與立名云此孩子
身如青蓮花應與立字名青蓮花年
既長大娉與同城長者之子命來入
舍未久之頃青蓮花父遇疾而終其
母後時不能守志遂與女聟私密交
通其青蓮花先生一女年在幼稚忽
於屏處見母與夫共行非法因發瞋
怒便持幼女而告夫曰汝無賴物何
不共此行非法耶便擲木上因損女
頭見有血出青蓮花忿而不顧遂以
巾覆頭出求行伴見有商旅向末度
城即入營中相隨而去于時商主見
青蓮花儀貌端正問曰尒屬於誰荅
言若有能以衣食共相濟者我當屬
彼商人便給衣食納以為妻將至本
家共居既久商主賫貨還向得叉尸
羅城同伴知友語商主曰有財不樂
欲待何時更覓端妍共為婚娶商主
荅曰若有得與青蓮花儀容相似者
方可為婚其同伴曰某家有女倍勝
青蓮便共往觀稱可其意即偹婚禮

納以為妻歸未度城相隨而去去家
不遠遂留少妻并留半貨既至舍已
妻曰貨何少耶報曰我被賊奪妻曰
何不急覓報曰我今為此欲往追尋
商主去後友人来問商主何之報曰
云去尋賊友入曰非關尋賊只為尋
妻具以其事報青蓮花不久商主還
来歸宅青蓮花曰君非遺賊故詐於
我既有別婦何不將来夫曰室有兩
妻無暇飲水恐有鬪諍故不將来報
曰我能容忍必無忿競若年與我相
似看如姊妹若全少者視之如女其
夫受言遂迎少婦歸宅青蓮花聞是
同鄉特鍾慈念曾於暇日便與少婦
梳理頭髮見其頭上有一瘡痕問曰
汝此瘡痕因何致損少婦報曰我小
不憶聞家中說為孩子時母因有事
共父相瞋擲我木上當時被損故有
此痕復更問曰住在何坊門戶何向
女便具告青蓮花的知是女深自感
傷作如是念此既我女欲如之何往
時與母同聟今復共女同夫嗚呼哀
哉何惡之甚即復以巾覆頭更求捨

離覓同行伴往廣嚴城既至彼已不
作婬女但與人私通未久之間人皆
共美時諸婬女俱至其舍告言尒偷
我法以自活命而不與我言義交通
即掣帔巾强曳而去俱来問曰汝有
何術能誘多人荅曰亦無別術若有
少年但令我見無不隨者諸女曰若
如是者今此城中有一賣香男子作
不淨觀成於諸女人久生猒離若能
壊彼行我等立汝為婬女中尊若不
壊者當罰金錢六十問諸女曰彼是
丈夫不荅言是若尒彼何足牽即逐
彼而往詐設種種愛夫方便令其使
女就買塗香復買諸藥云為夫主身
患所須彼賣香男子聞是事已念此
女人必是貞謹乃於夫處能為盡心
遂生愛戀青蓮花遂詐云夫死悲號
慟哭於賣香者門前而過彼男子見
倍生愛著廣說乃至終被此女壊其
觀行諸婬女等共見嗟歎遂即立為
婬女中尊既與賣香男子久事還往
因即有娠時廣嚴城東西兩門各有
守門男子因相愛念共作是議我之

二人交歡日久若生男女必為婚娶
時青蓮花未久之間便誕一子遂作
是念我若養兒身不清淨恐諸男子
嫌汙不來我今宜可棄此孩兒即以
孩兒授與使女并授燈明告曰汝可
持此置於道中屏處伺看誰將兒去
是時使女棄近東門并安燈火時守
門者遥見燈明來就觀察乃見孩子
持歸與婦告曰宜善恩育當為汝子
時守門者便作大會告及宗親云我
婦生子其西門人聞東門人生子便將
禮直就之慶賀其青蓮花復於後時
又生一女同前思念不自收養令其
使女夜棄西門時守門人同前收養
為慶樂事二家男女皆並成立其東
門子因節會時為諸友朋命同遊賞
共以六十金錢與青蓮花同往芳園
而為歡戲衆共立制若於今日不同
集者罰金錢六十其東門子不樂同歡
諸人欲罰為無錢物俛仰相隨既與
交歡因生愛重將青蓮花入舍同住
時廣嚴城衆皆議曰云何守門之子
將衆婬女獨納家中彼東門子聞是

語已懺謝諸人厚設歡會因娶為婦
其東門人報西門人曰尒女長成可遂
前要報曰汝男今娶婬女何事求婿
荅曰縱娶多妻斯亦何過彼便隨要
以女妸之歸東門宅尒時尊者大目
乹連来至其舍告新来女曰汝今知
不汝夫舊婦是汝之母汝夫主者即
是汝兄勿復於此更相嫉妬令汝因
斯廣生惡業作是語已捨之而去後
於異時青蓮花復生一子時西門女
抱此孩兒門前戲弄時有相師婆羅
門来至其所以頌問曰

汝容如妙花　於三寶深信　所弄之孩子
與汝有何親

時彼女人即便以頌荅曰

婆羅門善聽　此是我之弟　亦是兄之子
亦復是我兒　復是夫之弟　此父是我父
亦父亦為夫　聖者慈悲告

時婆羅門聞已笑而捨去時青蓮花
室中聞語依其所以問使女曰此女
抱兒與婆羅門何所論說時彼使女
具以其事告青蓮花時青蓮花聞是

語已便作斯念我由何業前與母同

夫後與女同輩令以見爲輩又共安
同夫作是念已投身靡地不勝慚恥
即便出舍覓王城伴棄之而去至王
舍城停息未久時此城中有五百人
常共遊集聞青蓮花共相謂曰彼女
姿容世間希有今來至此可命同歡
即以五百金錢與青蓮花共至芳園
躭樂而住時尊者大目連知青蓮花
堪任受化詣彼園內樹下經行時彼
衆中有一少年告青蓮花曰汝見彼
尊者不有大威神戒行清潔貪欲淡
泊不能染汙汝能令彼生染心不青
蓮花曰此何足言曾有賣香男子不淨
觀成我亦令彼情生染著況復此耶
諸人報曰聖者堅固汝不能動時青
蓮花至尊者所現諸嬌態以身相逼
尊者踊身虛空以頌告曰
汝將可猒骨鏁身　周遍筋脉相纏縛
元由精血所成就　依他活命來輕我
皮囊不淨常充滿　晝夜入出無停息
九孔恒流瘡不差　縱橫臟氣鎮盈軀
若使諸人悟知此　如我識汝身不淨
譬如夏廁不可近　棄之遠去心無著

由彼盲冥無慧目　常被愚癡闇所覆
為此心迷愛樂汝　猶如老象溺深泥
時青蓮花目覩尊者神力希奇於自
己身審知不淨遂礼尊者而說頌曰
我知可猒骨鏁身　周遍筋脉相纏縛
充由精血所成就　依他活命輙相輕
我身不淨常充滿　晝夜入出無停息
九孔恒流瘡不差　縱橫穢氣鎮盈軀
若彼諸人體識此　如大聖者知不淨
辟如夏廁不可近　棄之遠去心無著
由彼盲冥無識知　常被愚癡之所覆
為此心迷愛樂我　猶如老象溺深泥
唯願大聖縱身下　為我演說微妙法
於寂勝教求出家　發願常修離欲行
時大目連為愍彼故縱身而下觀機
說法令見真諦既得果已頂礼尊足
求哀出家往諸人處還彼金錢共相
愧謝諸人隨喜一時俱来礼尊者足
時大目連將青蓮花詣世尊所頂礼
足已具述其事尒時世尊為青蓮花
以書告室羅伐大世主苾芻尼與其
出家便令教誨勑青蓮花隨書而往
時影勝王遣人送至室羅伐城既至
一切有部毗奈耶卷第卌九　第十二張　益

合中

彼已詣大世主所出家受學策勤不
息未久之間得阿羅漢果佛所稱讚
於苾芻尼中有大神力最為第一尒
時佛告諸苾芻汝等當觀生死海中
輪迴不定誰非父母誰非男女及餘
親識如青蓮花現見如是於親族中
共行非法況隔生耶非證聖果沉淪
靡息是故汝等於三界中勤求出離
如救頭然世間欲境無猒足期當速
捨離修無常想作臭屍想晝夜繫心
應如是學時諸苾芻咸皆有疑請世
尊曰以何因緣青蓮花尼身具三德
不乏男子於已親處常為雜乱既出
家後得阿羅漢果於神力中佛讚第
一世尊告曰汝等善聽此青蓮花尼
因緣乃往古昔有一商主持諸貨物
求利他方其婦於後被煩惱逼欲火
燒心去之不遠有婬女舍每見男子
入彼家中情生愛樂問一老母曰作
何福業於所求事皆得稱心老母曰
於勝上人行業成就者奉其飲食并
諸供養於所求事皆得遂心時有獨
覺聖者老母令其飲食供給以青蓮

花奉持供養彼見神變女生深信即
發願言以我此福於未來世得端嚴
身如青蓮花色香圓滿隨念所求男
子無闕乃至獲大神力遭遇大師親
得承事又復前身數為媒嫁令他父
母兄弟姊妹男女之屬共行非法由
供養發願故得勝妙身如花三德於
諸男子無闕之時由媒嫁親屬今者
於親愛斯惡報復由願力得值目連
而遇於我捨俗出家成阿羅漢如是
應知
佛在室羅伐城時青蓮花苾芻尼既
得果已敬重三寶常發是願初乞得
食將奉僧眾次乞得者以充自食便
於他日先食奉僧次擬自噉見乞食
苾芻空鉢而去即以己分持施彼人
一日之中絕食而住復於明日初食
奉僧次欲自食鄔波難陀亦來乞食
見青蓮花便作是念此苾芻尼但於
僧眾而興供養亦有普意該別人耶
我今應試即就索食尼念慇重闕已
濟人還持己分奉施尊者同前絕食
至第三日觸熱逼門身體飢羸悶絕
一切有部毗奈耶卷第四十九 第十四張 益

于地時有外道俗人見已作如是議
我聞青蓮花離欲得果如何今時見
釋迦子顏容端正起欲染心投身躃
地時諸苾芻聞共譏嫌以事白佛佛
言我今為諸苾芻制其學處乃至應
如是說
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼
自手受食食是苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各別告言大德我犯對
說惡法是不應為今對說悔是名對
說法
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義乃至
非親並如上說苾芻尼者謂在此法
中村路中者謂在途中自手者親自
受取食者謂是二五噉嚼之類又食
者吞咽入喉是苾芻者謂犯過入村
外住處者謂至寺處詣苾芻所者謂
寺中人各別告者謂別別對說我犯
惡法者謂不善法所不應為發言告
白此中犯者若苾芻於非親尼作非
親想疑於村巷中自手受取五噉五
嚼而食咽者皆得對說罪若是親尼
作非親想疑得惡作罪無犯者病如

上說
受苾芻尼指授食學處第二
佛在室羅伐城給孤獨園時遭儉歲
乞食難得六衆苾芻被飢所苦往十
二衆苾芻尼處時彼見已便請小食六
衆不受告言諸妹汝若請我及諸大
衆正食之時汝當指授令彼施主多
與我等美好飲食我當食之時有施
主請佛及僧就舍而食諸苾芻往世
尊不去為制戒故衆僧食時吐羅難
陁尼告施主曰此聖者難陁是釋迦
子捨俗出家善閑三藏是大法師可
多與美好飲食并餘五人悉皆讃歎
時彼施主於六人處數倍多與令諸
苾芻並多絕食時彼施主知其非法
無均等心遂生譏罵時取食人具以
此事白佛佛言我制學處乃至應如
是說
若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻
尼指授此苾芻應可多與美好飲食
諸苾芻應語是苾芻尼言姉妹且止
少時待諸苾芻食竟若無一人作是
語者是諸苾芻應還村外住處誨諸

苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
衆多苾芻者謂二三人已去白衣家
者謂四姓等家食者謂受請食尼謂
吐羅難陁指授者謂處分事此苾芻
應可多與美好飲食者謂是過量與
食諸苾芻等者謂出呵止言若無一
人者謂極少限齊皆得本罪應還村外
住處等者指說悔法廣說如前此中
犯者若苾芻食在上閣復有食在中
閣於上閣處有苾芻尼指授其食彼
苾芻乃至一人應為呵止若不呵者
諸苾芻犯對說法其中閣苾芻應問
上閣有阿苾芻尼不不問而食皆得
惡作若苾芻在閣下食有在門屋中
食者若於閣下尼指授時准前呵止不
問者得本罪門屋下人准中柵問不問
惡作又若苾芻從門屋出復有苾芻從
外而至聞指授聲應問出者有人呵
苾芻尼不不問而食得惡作罪如是
應知一施主家多處而食尼指授處
皆得本罪餘悉犯輕或上或下准事
應知若其施主緣為此尼施僧食者

石仲

戹雖掐授苾芻無犯或雖掐授情無
簡別或見不得食令其與者並皆無
犯又無犯者廣如上說

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造